Recuperación de los juegos propios de los pueblos precolombinos de América Latina

Namuinupirauchenetɵpɵntrapikuanmarɵp lincha ampamik[1]

Rina Marley Reyes Acosta[2]
geomarleyreyes@hotmail.com
Línea de Investigación
Educación, cultura y desarrollo

Resumen:

El presente artículo parte de la recuperación de los juegos propios presentes en las comunidades indígenas localizadas en los países de México, Brasil, Perú y Colombia, que a partir de un giro decolonial permita crear un proceso de reconstrucción cultural y social, el cual está enfocado hacia la creación de espacios pedagógicos y didácticos donde niños jóvenes y adultos tengan la posibilidad de reivindicar sus valores culturales y sociales con el propósito de dar voz a aquellos mayores y mayoras que poseen la sabiduría ancestral y desean dejar plasmadas sus huellas dentro del territorio. Por otra parte, se busca que la sociedad en general conozca la herencia propia del ser aborigen de AbyaYalá, al manifestarse y participar los juegos propios. Simultáneamente se analizó como este tipo de actividades permiten establecer características particulares dentro de los grupos que los realizan, y a la vez comprender como se expresa el uso del territorio mediante estas prácticas ancestrales que se conforman en un conjunto de costumbres y saberes que identifican un pensamiento colectivo enmarcado en la emancipación y desprendimiento de la perspectiva epistémica colonial. Con el propósito de crear un espacio un espacio que represente un equilibrio y conexión entre el hombre y la naturaleza para intuir las fuerzas que gobiernan el universo.
Palabras Claves*: juegos propios, recuperación, comunidades indígenas, investigación, pedagogía, conocimiento propio.*

Summary:

This article is based on the recovery of the games that are present in the indigenous communities located in the countries of Mexico, Brazil, Peru and Colombia, which, based on a decolonial turn, allows the creation of a process of cultural and social reconstruction, which is focused on towards the creation of pedagogical and didactic spaces where young children and adults have the possibility of vindicating their cultural and social values with the purpose of giving voice to those elderly and elderly people who possess the ancestral wisdom and wish to leave their traces imprinted within the territory. On the other hand, it is sought that society in general knows the heritage of Abya Yala Aboriginal being, by manifesting and participating in their own games. Simultaneously, it was analyzed how this type of activities allow to establish particular characteristics within the groups that realize them, and at the same time to understand how the use of the territory is expressed through these ancestral practices that are formed in a set of customs and knowledge that identify a collective thought framed in the emancipation and detachment of the colonial epistemic perspective. With the purpose of creating a space a space that represents a balance and connection between man and nature to intuit the forces that govern the universe.
Key Words*: own games, recovery, indigenous communities, research, pedagogy, self-knowledge.*

[1]Traducción en lengua Misak (Recuperación de los juegos propios de los pueblos precolombinos de América Latina). El artículo es un producto de investigación del proyecto titulado; *Recuperación de los juegos propios de los pueblos precolombinos de América Latina y el Caribe.* Autores: Rina Marley Reyes Acosta y Benedicto Cantero Tunubalá, miembro del pueblo Misak (Guambianos)

[2]Geógrafa, con énfasis en Desarrollo Regional y Ambiental, Universidad del Cauca; Estudios. Religiosos. Popayán, Cauca – Colombia. Investigadora registrada en COLCIENCIAS de la Fundación Iberoamericana para la Investigación Pedagógica Paulo Freire FIP.

Resumo:

Este artigo da recuperação dos próprios jogos presentes nas comunidades indígenas localizadas nos países do México, Brasil, Peru e Colômbia, que de uma volta decolonial permite criar um processo de reconstrução cultural e social, que é focada para a criação de espaços de ensino e aprendizagem onde as crianças e adultos têm a oportunidade de fazer valer os seus valores culturais e sociais, a fim de dar voz àqueles mais velhos e mayoras possuir a sabedoria ancestral e deseja deixar encarnada suas pegadas no território. Por outro lado, busca-se que a sociedade em geral conheça a herança do ser Abya Yala Aborígene, manifestando e participando de seus próprios jogos. Simultaneamente analisada como essas atividades permitem definir características particulares dentro dos grupos que os executam, e também entender como o uso da terra é expressa por essas práticas antigas que estejam em conformidade com um conjunto de costumes e conhecimentos que identificar um pensamento coletivo enquadrado na emancipação e no distanciamento da perspectiva epistêmica colonial. Com o propósito de criar um espaço, um espaço que representa um equilíbrio e uma conexão entre o homem e a natureza para intuir as forças que governam o universo.

Palavras-Chave*: jogos próprios, recuperação, comunidades indígenas, pesquisa, pedagogia, autoconhecimento.*

Este artículo se fundamenta en la recopilación de información depositada en la memoria de *Taitas y Mamas*[3] para tratar de transitar por los caminos de quienes ya han hecho memoria en el territorios indígenas; comprender como los juegos propios de cada comunidad expresan una cultura, una tradición, una praxis, que permite evidenciar como la geomorfología de un terreno puede ser más que un dato geográfico; todo un conjunto de conocimientos que coadyudaron a instaurar una sociedad, normas en las cuales se regula una colectividad, en busca de un cambio social" *en la construcción de caminos —de estar, ser, pensar, mirar, escuchar, sentir y vivir con sentido o horizonte de(s) colonial*" (Catherine Walsh, 2012).

Los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, buscan reflejar *una expresión, una cultura, una historia, un sentimiento,* que le permita a todos comprender la importancia de la recuperación de los juegos propiosque hoy permiten reconstruir un pensamiento ancestral plasmado en el territorio que toma forma y nombre a través de sus prácticas y costumbres una reconstrucción de una identidad latinoamericana. Esencias latinas que no requerían ni requieren de una lógica de dominación, exclusión o jerarquización y mucho menos de imposición. Una ideología de poder o como *Aníbal Quijano* mencionaría una *colonialidad del poder, que ha matizado la cultura, con estrategias y prototipos propias del eurocentrismo, como la raza, el control del trabajo, el Estado y la producción de conocimiento* (Walsh, 2007),escudadas en la modernidad como patrón civilizatorio, irrumpen y permean los diferentes ámbitos de la vida humana. Negándole cualquier posibilidad a todo aquello que sea diferente a lo impuesto.

[3]Taita y Mama, concepto empleado para determinar las personas de mayor edad, que juegan un papel fundamental dentro de una comunidad indígena

La práctica de los juegos propios se constituyen dentro de los grupos indígenas como actividades de encuentro, discusión de saberes y espacios de orientación que guían en el presente y hacia el futuro sus hábitos sociales, económicos y religiosos; al marcar a cada uno de sus miembros con características distintivas del resto de la sociedad para crear puntos de referencia en la construcción del territorio. La tierra desde la cosmovisión indígena toma sentido y significado a partir de la importancia de cada uno de los elementos que la conforman, donde la voz cultural establece sus propias normas las que se rigen por las leyes del universo. Por lo tanto el conocimiento oral[4] se constituye en la principal fuente de información.

> Éramos un pueblo que sabía todo: Labrar las piedras, cultivar de acuerdo con los movimientos de los astros, amasar el oro, ver el tiempo delante y atrás. Pero se ha olvidado casi todo. Los españoles mataron a los Caciques que tenían la ciencia pura. Nos quieren hacer creer que las huellas de lo **Pishau** (primeros seres humanos sobre la tierra), no son las nuestras y quieren cortar nuestra raíz, nosotros sabemos que nacimos de la propia naturaleza del agua, para formar los humanos. Ellos vinieron del **Pishimisak** (espíritu de la naturaleza), que los crio, por eso nosotros somos de aquí, de esta raíz, somos **Piurek** (hijos del agua). Así hablan nuestros mayores. (Dagua, 1999: 4).

Por lo cual, un *giro decolonial*"implica una postura crítica, orientada hacia la resistencia frente a la colonialidad;con el fin de cuestionar y deslegitimar aquellas lógicas, prácticas y significados que se sitúan; en los ámbitos más importantes de la vida humana: económico, político, social y epistémico y subjetivo/personal" (Mignolo, 2005), así mismo se establece como una mirada hacia el reconocimiento de la herida colonial para evidenciar la necesidad de una reconstrucción social y cultural donde los saberes, tradiciones, identidades y memorias, se empoderen como una praxis real, lógica y propia, donde el colectivismo permita la compactación de una nueva *pangea*[5] que instaure su propia ciencia.´´Necesitamos un pensamiento que se dé cuenta de que el conocimiento de las partes depende del conocimiento del todo, y que el conocimiento del todo depende del conocimiento de las partes´´ (Morín –Unesco, 2002).Un conocimiento guiado hacia una *pedagogía en clave decolonial*, se plantea como un correlato de la crítica originada por el colectivo; es allí donde se requiere una revolución educativa y sus relaciones con las redes de poder que han operado en la modernidad y los primeros años de la posmodernidad eurocentrista a través de la colonialidad, sin olvidar, puesto que es la escuela la institución que ha vehiculado la formación del sujeto moderno y posmoderno por *antonomasia.*[6]

[4]Se hace referencia a la tarea de legitimizar las memorias indígenas a través de la oralidad como máxima expresión para recrear el pensamiento y el ejercicio de las prácticas culturales como pueblo autónomo.

[5]*Supercontinente que agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Humboldt*

[6]*antonomasia, es esa figura retórica que hace que se use el apelativo en lugar del nombre propio o viceversa. Sepúlveda.*

Importancia de la recuperación de los juegos propios.

Para los pueblos indígenas precolombinos es muy importante, el bienestar colectivo e individual; esta es la base fundamental en las conexiones del equilibrio entre el hombre, la naturaleza y las leyes del universo, las cuales que regulan su cosmovisión social, cultural, económico, ecológico y político, que es a postre la construcción de su propia historia; donde la identidad se expresa mediante una cultura lo que permite tener una visión del mundo; por lo tanto, la cultura educativa-deportiva de los juegos propios, se consolida como una *re-construcción* [7] de la historia y a la vez patrimonio de todos los latinoamericanos. Juegos en los cuales se pueden expresar metodologías pedagógicas y didácticas condescendientes con los contextos de los niños, jóvenes y adultos, dirigidos a fortalecer sus capacidades, corporales, comunicativas, cognitivas, sociales y afectivas para el inmersión en la vida social, técnica, tecnológica y científica, como un proceso de formación humano dialéctico.

Al ser los juegos propios, de trascendental importancia para la identidad cultural de los pueblos ancestrales; es en América Latina y el Caribe que la gran diversidad de identidades culturales hace presencia;es necesario que a través de la asociación y recopilación de información se fortalezca lo existente; mediante un proceso de recuperación, control y reconstitución de una sabiduría milenaria que se fundó en un pensamiento de libertad y originalidad y, que a travésdel tiempo ha logrado sobrevivir y resurgir,con mayor fuerza porque llego el momento de escribir la historia de AbyaYalá; si para los europeos estos saberes considerados salvajes fueron invisibilizados y que ideas de grandeza de las grandes civilizaciones mesoamericanas se perdieron, entonces, están completamente equivocados, porque ellas están en cada hombre y cada mujer, prevalecen para las siguientes generaciones y, cobran existencia enel pensamiento colectivo con una pedagogía que el esfuerzo totalizador de la *praxis*humana buscaen la interioridad de esta, re-totalizarse *como práctica de la libertad.* Ensociedades cuya dinámica estructural conduce a la dominación de las conciencias, *la pedagogía dominante, es la pedagogía de las clases dominantes.*Hay que reconocer el fracaso que es justamente la oportunidad de "*continuar soñando y luchando por un sueño, depurándose de sus distorsiones autoritarias, de sus actos totalitarios, de su ceguera dogmática*".(Paulo Freire: 1993)

[7] Re-construcción aporte que brinda el filósofo del siglo XX, Martín Heidegger, expresión de bastante uso en la posmodernidad. Leer el libro *Ser y tiempo*.

Lo que significa una pedagogía en clave decolonial

Se podría mencionar que una pedagogía en clave decolonial toma un horizonte de trabajo donde las categorías propuestas y desarrolladas parten de un*giro decolonial*, en cuanto a sus significados y propósitos, pero en un acercamiento en el que se vincula lo pedagógico como eje, horizonte y dispositivo para su concreción. Entonces, la *pedagogía en clave decolonial*se configura como un esfuerzo sostenido por viabilizar la apuesta del programa modernidad-posmodernidad/colonialidad en la perspectiva de una reflexión crítica en torno a lo educativo y a sus conceptos asociados. Al reposicionar prácticas educativas de carácter emancipatorio, se deja atrás la teoría tradicional y se dapaso a otras perspectivas de saber que afectan no sólo los contenidos susceptibles de ser enseñados, sino también sus metodologías y apuestas didácticas con una mirada desde la alteridad epistémica.

Esa así como la escuela, se ha considerado como la Institución que surge del entramado social para su preservación; el caso que ocupa la presente investigación, ésta ha sido la mejor herramienta para implementar un proceso de exclusión y estratificación; donde la historia ha fijado su propia herencia desde un contexto dominante, mediante mecanismos de control y manipulación la cual se dirige dentro de un choque de civilizaciones a la devastación de saberes milenarios socialmente construidos por parte de un patrón de poder que rebasa el colonialismo y se niega a ceder terreno, por eso se camufla muy bien en la modernidad y posmodernidad con mecanismos de control y poderque van mucho más allá de una intervención militar, porque encontraron en la educación y en la manipulación de masas la mejor forma de su concreción y materializaciónen losdistintos escenarios de la vida cotidiana; así la escuela es la institución moderna por excelencia como ente domesticador y los docentes los instrumentos del estado y del poder para domesticar, manipular y enceguecer a cada generación que pasa por sus manos, porque ellos también se les ha negado la posibilidad de pensar, para eso se les prepara rigurosamente a fin de que cumplan órdenes, ellos domesticadores y domesticados a imagen y semejanza del poder, son sus mejores soldados. En este sentido, Pineau, Dussel y Caruso, expresan que se:

> ha incluido métodos, estrategias y prácticas formativas que han logrado la circulación y afianzamiento de los ideales de razón, progreso y capital, como horizontes de realización del sujeto moderno, donde la colonialidad ha marcado el camino a seguir, omitiendo y negando a aquellos que no comparten sus mismos ideales, consolidando y validando como única verdad, la mirada desde el eurocentrismo. (2005: s.p.)

Desde la cosmovisión del *pueblo Misak* los hombres y mujeres nacieron del agua, venidos en los *Pishau*, restos de vegetación que arrastra la creciente. Son nativos de aquí de siglos y siglos. Un derrumbe, se considera como la gran herida de la Tierra, que impregna con su olor a sangre a la naturaleza visible,

> Es la sangre regada por la naturaleza, así como una mujer riega la sangre al dar a luz a un niño; ellos ocuparon todo nuestro territorio, ellos construyeron todo nuestro *Nupirau*[8], con su sabiduría propia, con su lengua propia los mayores, (taitas) trasmitían su conocimiento junto al fogón y cada padre le enseñaba a su hijo a labrar la tierra, a comprender la naturaleza, mediante las fases de la luna y la corriente del viento; no necesitábamos escuelas, no necesitábamos que los blancos nos enseñaran nada, nosotros ya teníamos nuestra propia sabiduría,(Calambás, Javier. Recopilación oral, 2010).

Entonces, la escuela se determina con un sistema colonial, donde la historia y sus conocimientos se establecen a partir de occidente, en las que se enaltecen las voces de los conquistadores y se silencia a los sometidos.

> Una historia pensada para desconocer la pluralidad y el trato horizontal, dando paso a la imposición de condiciones que dan lugar a una irregular y unilateral forma de producción histórica que apeló a las imágenes homogéneas y estereotipadas de patria, orientadas a consolidar imaginarios nacionalistas (López, 2006: p,57),

Fundados en las representaciones de la modernidad. De esta manera se le da una estatificación a todo, raza, género y jerarquía, que nos enfrasca en situaciones de desigualdad y opresión, que, al percibirlas se comprenden como algo normal dentro del sistema desequilibrado, diseñado para la esclavitud.

> Stephen Nathan Haymes considera el funcionamiento pedagógico de la *cultura esclava*, apuntando la presencia de una *pedagogía esclava* dirigida a la articulación de una visión y expectativa ética de la humanidad del hombre negro y mujer negra, y a cómo vivir como humanos, como parte de una comunidad de pertenencia y con esperanza en un sistema que pretendió domesticar y dominarles como animales salvajes sin alma."(Walsh, pág. 37).

Una pedagogía en *clave decolonial* o en *giro decolonial*, presupone derribar el andamiaje conceptual,epistemológicoy espiritual occidental que mantiene la exclusión, la segregación y control; así como la imposición de un sistema económico globalizante, como un fenómeno natural que se afirma en las condiciones propias del devenir histórico.Desde la alteridadse busca un propósito para abrir el camino a otras formas y perspectivas de configurar la historia y el conocimiento de la mano de la libertad.Esta nueva intervención pedagógica permite romper todo tipo de paradigmas homogeneinzantes que encasillan la historia y la educación Latinoamericana, en beneficio de un colonialismo aniquilante y manipulador, el cual aprovecha todos los espacios y herramientas para generar en las

[8] *Nupirau, palabra que hace referencia al territorio indígena.*

mentes el concepto de un éxito idealizado desde el eurocentrismo;razón por la cual, es necesario evolucionar y avanzar teniendo en cuenta nuestras raíces, para encontrar el punto de diferencia y originalidad que nos fortalece y nos diferencia de lo impuesto, al crear un pensamiento crítico que someta a revisión todos los contenidos, imágenes y postulados, para crear diálogos interculturales. La anterior afirmación, no con el propósito de seguir líneas ya establecidas, sino, con la idea de crear colectivamente pensamientos innovadores que busquen el resurgimiento de una verdadera identidad cultural, donde las raíces ancestrales permitan comprender como se puede interpretar la naturaleza, o como nuestra sociedad puede crear un modelo pedagógico alterno, para que prevalezcan otras memorias e identidades emergentes.Así es posible, buscar otras rutas de reflexión que propongan formas diferentes de *de-construir, construir y re-construir la historia de la educación y de la pedagogía.*

Hacia una Filosofía de la liberación
Desde la cosmovisión Misak

Desde tiempos de la conquista se identificaban a las tribus precolombinas como animales pensantes que no poseían una identidad propia; por lo tanto, su religión costumbres y prácticas eran vistas como actos salvajes e ignorantes, que no tenían cabida en un mundo gobernado por las leyes y la religión católica, impuesta por aquellos que consideraban tener el don de la verdad absoluta. La Filosofía de la Liberación, nos propone una evolución mucho más profunda, donde todos aquellos que piensan, diferente construyen sociedad, por lo tanto nos propone que. "*La filosofía no se hace sólo desde los libros, sino desde la realidad de un pueblo oprimido*" (Dussel. 1977. Pág. 32-33)". "*La exterioridad es el hontanar insondable de la Sabiduría, la de los pueblos dominados, vernáculos, pobres...Ellos son los maestros de los sabios y la filosofía es sabiduría*" (Dussel. 1977. Pag.54)

Los pueblos originarios siempre han tenido sus propias costumbres y conocimientos presentes en sus comunidades desde mucho antes de la llegada de los europeos; por tanto, los invasores nunca reconocieron los logros científicos, el conocimiento de las plantas para curar enfermedades, la matemática, geometría, astronomía y las formas de gobierno existentes como pueblos como originarios, muy por el contrario los sometió a la extinción, no por ser erróneo, sino por ser desconocido y en algunos casos por sobrepasar los cocimientos del mismo europeo que no comprendía como una comunidad apartada de todo podría generar ciencia. Esta experiencia simple que se podría llamar "un mundo ante el otro" no ha sido pensada sino parcialmente por el pensamiento Europeo. Por ejemplo, en el orden de la conquista, no fue nunca respetado como otro, sino inmediatamente instrumento como cosa" (Dussel. 1977. Pág. 113), es decir, q*ue el patrimonio cultural de*

los pueblos ha sido saqueado y usurpado paulatinamente por otras culturas con la indiferencia o el auspicio de los gobernantes, sin que se le brinde el proteccionismo necesario garante de la supervivencia digna de las comunidades e impermeable contra aculturaciones negativas de colonialismo cultural.

Las autoridades ancestrales históricamente tenían su propia visión y misión antes de la llegada de los conquistadores, españoles, portugueses, holandeses, ingleses y franceses, a los territorios de *AbyaYalá*, ya existían las naciones indígenas constituidas en miles de años con diversas culturas; estas culturas originarias fueron totalmente acabadas por los conquistadores, muy a pesar de la constitución de los *resguardos como tierra de indios*, considerados así por la corona, una vez se conviertan a la religión católica y por tanto, pasan a ser hijos de *Dios*[9]; " *el indio recibirá su ser de la civilización, vale decir en la ciudad, intramuros, lo extramuros es lo bárbaro, la negatividad; la libertad del otro es extra-muros, es negado*." (Dussel. 1977. Pág.121)

Aunque la herida aún está presente en el corazón, la mente y la naturaleza, las comunidades indígenas comprenden que la vida es cambiante como el caparazón de un caracol, y el final de cada ciclo, es la oportunidad de iniciar otro ciclo, y con este la posibilidad de resurgir en beneficio de la comunidad, donde las leyes son impartidas por la naturaleza y los limites solo son establecidos por la imaginación, a partir del reposicionamiento de la identidad cultural es que se empiezan a crear las organizaciones indígenas como forma de resistencia y una manera de enfrentar la realidad histórica con sus principios claros de respeto por su tierra, su autonomía y sus autoridades ancestrales.

Lenguaje del pensamiento ancestral.
K0llelθ namuy wamwam kusrenilan pesanamθ tθka kθmik

En la organización de las sociedades precolombinas la palabra del *mayor*[10] juega un papel determinante. La palabra de los mayores, ha escrito gran parte de la historia de sus pueblos, existen muchos historiadores que han tratado de hacer su propia interpretación del ***Nupirau*** o territorio; al omitir o agregar cosas. Algunos no han tenido en cuenta el verdadero origen y significado de cada palabra. La toponimia geográfica[11] nos permite

[9] El único Dios conocido y verdadero Jesucristo, concebido así desde la historia judía, que se instaura completamente en el imperio español fiel al Vaticano y a su Santo padre Alejandro VI, también de origen español.
[10] Dentro de las comunidades indígenas el concepto de mayor representa poder, autoridad y respeto. . La palabra de los mayores, ha escrito gran parte de la historia de su pueblo. Leer La Voz de Nuestros Mayores. Cabildo Indígena de Guambía.
[11] *Toponimia Geográfica, permite estudiar etimológicamente los nombres propios de un lugar. Geertz, Glifford*.

estudiar etimológicamente los nombres propios de un lugar, estos nombres son la viva voz de aquellos pueblos desaparecidos, trasmitidos de generación en generación que a través del diálogo se pueden comprender e interpretar. La lengua materna se establece como principal elemento de conformación y recuperación del territorio.

Espiritualidad y prácticas- *Pishito Waramik*-. El individuo siempre ha tenido la necesidad de creer en algo superior a su mismo ser, un ser universal que guía, controla, juzga o recompensa nuestras actuaciones; la espiritualidad trata de dar respuesta a fenómenos no compresibles para el ser humano. A través del tiempo las comunidades ancestrales, han hecho parte de esta teoría, al conformar su pensamiento orientado por las palabras de los *Mayores*, que entre rituales y ceremonias han establecido una serie de costumbres, prácticas y creencias que conforman una cultura sustentada entre el bien y el mal, para que todo esté en equilibrio –*statuo quo*-. El espíritu de la naturaleza, *quimesik*, *Pishimisak*[12], está representado por un gran número de elementos de todo tipo que permiten construir una serie de símbolos establecidos por el pensamiento humano que muy posiblemente moldearan las actividades de las comunidades, creando así estructuras culturales, de un hombre creyente, que depende de los símbolos para orientarse. Es así como la construcción de los juegos propios se enfocan hacia la búsqueda constante del equilibrio, donde cada elemento poseen un significado, un lenguaje que toma importancia dentro de la comunidad.

Este artículo plantea una cultura propia, un lenguaje tradicional, donde la subyugación debe ser parte de un pasado que actué como plataforma de un cierne del hombre nativo con una ancestralidad que se permea mediante sus prácticas y costumbres, un saber otorgado por la naturaleza. En este sentido, las cinco ciencias del espíritu de la naturaleza considerado por el *pueblo Misak. Las cinco ciencias- rrarθ un gurrey-Pishimisak,* trata de explicar el origen de la vida, en conversación con los mayores de la comunidad, se presentan la siguiente cita:

> A medida que los Piurek o hijos del agua fueron creciendo, el Pishimisak comenzó a hablarles sobre el origen de la vida, la historia propia, la autoridad y la justicia. Él era dueño de toda la naturaleza existente, hablaba de todo: enseñó a cultivar la tierra, enseñó a no herir la naturaleza, enseño a jugar con todo lo que existe en el gran territorio; de esta forma nacieron las cinco ciencias representadas en los dedos de la mano del Pishimisak. (Entrevista).

[12]Pishimisak, Deidad o Dios supremo que representa el Espíritu de la Naturaleza, que ve todo y conoce todo.

Nutasik *o dedo pulgar; desde los orígenes del tiempo represento el espíritu de todo ser vivo, pues según la tradición oral, mantiene viva la palabra de los mayores (Agredo, 1998: 257).*Este dedo se relaciona con las técnicas y formas tradicionales que se deben aplicar en todos los cultivos. Además se relaciona con el ejercicio de la autoridad dentro del territorio.

Kuana eshcapik *o dedo índice; representa la vara de mando que llevan las autoridades tradicionales (Agredo, 1998: 257).* Asimismo significa el pensamiento y visión de los mayores en el ejercicio del poder, ya que los taitas enseñan el camino del Pishimisak.

Mantrθ tasik *o el dedo del corazón: "Significa el centro del territorio donde comienza la vida. Se relaciona con el pensamiento Nu Misak; ahí reside la autonomía de un pueblo (Agredo, 1998: 257).* Por lo tanto, la autoridad y el pueblo tendrán que mantener el pensamiento propio.

Urek mera *o dedo anular: Es el pensamiento de la nueva generación estar en equilibrio con los taitas, el consenso y conexión con todos, entre el dedo anular y el meñique se complementan para conformar la pareja humana, es decir, la dualidad (Agredo, 1998: 257),* representa el día y la noche con su respectivo complementario, el agua y el fuego, izquierda y derecha, arriba y abajo. Todo lo relacionado con lateralidad.

Lamθ tasik *o dedo meñique: Simboliza la unidad de la pareja. Se relaciona con la educación propia (Agredo, 1998: 257),* pensamiento propio, juegos propios para mantener la unidad familiar y mantenerse vivos en el tiempo y el espacio.

Las cinco ciencias del *Pishimisak* o espíritu de la naturaleza, expresan el conocimiento que durante siglos ha existido en el hombre de *AbyaYalá* y que, a pesar del proceso de opresión y esclavitud, aún están vigentes. Estos conceptos propios desean emerger para marcar la historia, en busca de un reposicionamiento de las prácticas educativas de *naturaleza emancipatoria*, al crear espacios formativos que coadyuven en la transformación crítica de la realidad social, acciones pedagógicas transformadoras, que garanticen la sostenibilidada través del tiempo, para constituir nuevas estructuras; ideas que constituyan un espacio epistémico capaz de producir nuevos sentidos y significados sobre la realidad, sobre el cosmos y sus fuerzas invisibles. *Ideas, proyectos y prácticas de transformación social, con el suficiente alcance epistémico y político para cuestionar y contraponer el orden hegemónico establecido. Con el firme propósito de consolidad un educación emancipada donde todos tengamos voz y opinión.* "Son eje de nuestras prácticas "La humanización de la educación. La educación como práctica de la libertad". (Castellano, citado por Iovanovich, año: 2002 p, 8)

Una ciencia fundamentada en la abolición de parámetros de control o poder, una educación libre de la dimensión política donde los currículos, modelos, didácticas, entre otros, se establecen como formas de la expresión política en las prácticas pedagógicas y en la institución escolar, allí el control se re-configura como la principal área de estudio. Razón por la cual, es momento de devolverle el verdadero significado a la pedagogía. "El conocimiento se construye, no se transmite, no se enseña. Sólo es un conocimiento popular cuando es mediado a través de una construcción popular. No hay forma de organización despegada de las necesidades del pueblo" (Grunfeld, año: 2002 p, 8). En estos términos, *pueblo o sociedad que desea la restitución de su saber, la originalidad de sus ciencias en función de prácticas educativas emancipatorias que apunten a la formación de una conciencia libre, al consolidar sujetos generadores de valores y sentido de justicia, respeto, cooperación y crítica social,* es el horizonte que se concibe desde las comunidades originarias de este continente.

La voz del hombre indígena
Namuy wam

Los pueblos ancestrales han comprendido durante años que sus conocimientos son originarios de su tierra, de su raza, razón; por la cual durante miles de años los juegos propios se han establecido dentro de las comunidades como elementos de integración entre el hombre, la naturaleza y las fuerzas del universo, con el único propósito de mantener un equilibrio-*statu quo*-constante entre ambos; de ahí nace la importancia de *perpetuar estos juegos propios* para que no desaparezcan de la mente de los niños y niñas que, actualmente están siendo sometidos por una *colonización tecnológica* que ha creado nuevos modelos y nuevas formas de dominar, entre ellas el juego, puesto que para la comunidad nativa *el juego es un medio de integración intercambio de saberes y reafirmamiento de una cultura milenaria. Por lo tanto los juegos propios se establecen como un medio para expresar la libertad.*

Entonces ¿Qué significa en realidad la *liberación*? Significa que el oprimido llegue a ser otro en un orden nuevo (Freire: 1993, s.p.), es un proceso de construcción entre todos, es decir, un trabajo colectivo para una comunidad, pueblo, nación, así se logra cambios en el ejercicio comunitario para una patria. A demás referirnos a la praxis, es en el contexto mismo de la trascendencia. Por tanto, *su principio lo hallamos en el ser, es decir en el hombre. La realidad del ser, la elección de las posibilidades, entre las cosas, desembocan en la praxis que es como el rumbo final que ha de tomar en el gran rio, que ha ido*

avanzado por la influencia de arroyos, para desembocar en el mar que es mundo.“ en efecto, si como hemos dicho la praxis es el mundo actual del ser en el mundo y si un proyecto perverso es el fundamento del mundo, el acto que cumple el dominador, como dominador es perverso, porque domina”. (Dussel, año: 1492 p, 12)

Por lo anteriormente expuesto, los juegos propiosde América Latina y el Caribe buscan romper con los paradigmas de la globalización y fortalecer las costumbres propias de los pueblos, mediante recuperación de la memoria histórica, al dejar atrás la colonización de la cultura europea en honor de los líderes indígenas, caciques caídos en la recuperación de los territorios indígenas de los pueblos precolombinos.

> La importancia de la recuperación de los juegos propios, significa una pedagogía en clave decolonial, de la mano con la filosofía de la liberación, frente al lenguaje del pensamiento ancestral dentro de la voz del hombre aborigen de AbyáYalá. (Reyes, 2011: p, 22).

A manera de cierre; la restitución y reposicionamiento de la identidad aborigen, está vigente; las comunidades precolombinas que han resistido al colonialismo, expresan su deseo, derecho y anhelo de recuperación cultural, al ser enmarcado en una sabiduría propia; donde una pedagogía en *clave decolonial o en giro decolonial s*e convierta en un correlato del programa modernidad-posmodernidad/colonialidad, al empoderar a las nuevas generaciones con un compromiso de identidad en lo pedagógico y educativo, con intervenciones trasformadoras críticas orientadas a co-existir, re-existir y des-habilitar el entramado conceptual y operativo de la perspectiva hegemónica colonial. Restituir los saberes propios; los cocimientos de la naturaleza y las leyes del universo que gobiernan a los hombres y mujeres, las cuales establecen sus propios elementos con sentidos y significados, para consolidar un estado de equilibrio y dualidad entre cada uno de sus elementos; es allí, donde el colectivismo se fija en función de la preservación y gestión cultural, con el firme propósito de seguir marcando las huellas que construyen historia y perpetúan una raza.

El plantear una pedagogía en *clave de-colonial o en giro de-colonial*, conlleva resistencia, esfuerzo, compromiso y decisión. No solo los mecanismos impuestos varían sino que son capaces de mostrar un mismo pensamiento capaz de omitir lo aprendido y expandir el mundo de las posibilidades para crear un propio concepto, basado en una verdadera historia, que rompen así las habituales y ambiguas categorizaciones de raza, género, patriarcado y consumo, que de manera suspicaz ha caminado con la perversión para consolidar una matriz de dominación y exclusión.

Aunque el cuaderno de la pedagogía en clave decolonial, apneas se está escribiendo, revisando, corrigiendo y diseñando, existes muchos elementos que podrían ser introductores, (desigualdades, opresión, negación, imposición, entre otros), estos elementos darían paso no solo a su explicación, sino a su causa y posible solución. Es allí donde surge el pensamiento latinoamericano el cual se construye con las mentes liberadoras de aquellos que han comprendido la realidad de la maquiavélica colonialidad. Es en este momento en el que se comprende que es hora de iniciar a escribir la verdad de la historia negada, sepultada y manipulada, pero que a pesar de su dolor, persiste en crear caminos y buscar posibilidades, para renacer, ser contada preservada para las nuevas generaciones como la memoria sociocultural de un pueblo que se niega a morir y hace valer su territorio.

Referentes bibliográficos

BOISIER, Sergio. (2004).*El lenguaje emergente del desarrollo territorial.* Editorial Puerto de Palos. Santiago de Chile. www.scribd.com/doc/17104431/BoisierEl-desarrollo. Consultada, 15 de febrero del 2011.

CARR, Nicholas. (2010) *¿Qué está haciendo el internet con nuestras mentes?* Superficiales.

CALAMBÁS, Tunubala Javier. (2010). *Entrevista realizada para trabajo de campo*, durante el 14 de junio de 2010.

DUSSEL, Enrique. (2007) *Introducción a la filosofía de la liberación*.

DAGUA, Hurtado, Avelino; Mosquera, Franco, Edith, y otros. (2005). Namui K0llimisak Merai Wan. *La Voz de Nuestros Mayores. Cabildo Indígena de Guambía*.

FALS, Orlando, Borda. (2008) *El socialismo raizal y la Gran Colombia bolivariana*. Caracas, Venezuela.

FREIRE, Paulo. (2011) *Ensayo, La Educación como práctica de la Libertad*. Buenos Aires. Editorial Siglo XXI.

GUBER, Rosana. (2001). *La Etnografía. Método, campo y reflexividad. Enciclopedia latinoamericana de Sociocultural y comunicación.* Grupo Editorial Norma.

GARCÍA, Ángel. (2010) *Los Lugares sagrados*. Madrid. http://www.geoambiental.com.ar/lugsag2. Consultada. 26 de marzo de 2010.

GEERTZ, Glifford. (2000). *La Interpretación de Las Culturas*. Barcelona (España): Gedisa

SOUSA santo. Boaventura (2002) *Crítica de la razón indolente*. México D.C.

OROZCO, José Manuel. (2015) *De la sociedad al cansancio a la sociedad del aburrimiento*. Estudios 113, vol. xiii, verano 2015.

PARIGUANA, Guarriazo, Edgard. Cahu, Lazares Wilfredo. (2017) *Organización internacional de derechos indígenas* Perú, OIDI Perú. LIMA – PERÚ- ENERO

MAX, Weber. (2007). *Sociología de la religión y el concepto de religión.* http://www.galeon.com/ocdm/weber.html - En caché - Similares [PDF. Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rápida. Consultada. 15 de abril de 2010. / (1987). *Ensayos sobre sociología de la religión*". 3 vols. Taurus, Madrid. http://www.sociologiayreligion/weber//draco/. Consultada. 13 de mayo de 2010

REYES, Rina Marley. (2011). *La voz del territorio ancestral, narrado desde la geografía*. Universidad del Cauca.

WALSH, Catherine. (2012) *Pedagogías Descoloniales. Practicas insurgentes de existir, (re) existir y (re) vivir.* Tomo I. 2012